# 庫全書

子部

欽定四庫全書 共範皇極内為卷三至

雪量郎 倪廷梅覆勘 詳校官中書臣葉元符

腾绿墨人臣楊 焰腾绿監生臣 羅續曾

文三日日 全昌 欽定四庫全書 提要 洪範皇極內篇 篇而釋數之解尚未備故各條之下有但標 數曰二字而無其文者永樂大典及性理大 吾書者沈也沈反覆數十年然後成書分外 沈久元定究心洪範之數未及論著當曰成 臣等謹案洪範皇極內篇五卷宋蔡沈撰 洪乾皇極山篇 子部七 符數類一 數學之屬

金牙巴屋台書 協疑性理大全與永樂大典同時纂輯所據同 篇列於前而八十一章列於後偷序頗為不 繁群說卦等傳當為外篇今各本皆以論三 溶稱為釋蔡氏內篇轉即八十一章之數也 為內篇數八十一章 為外篇考是書數八十 全皆作洪範內篇惟態宗立注本以論三篇 誤本未及詳考數明前深著洪範疇解曹 章擬易六十四卦當為内篇論三篇擬易

以偶為用數語作洪範傳以别於經即外篇 名洪範數王折續通考作洪範皇極內外篇 姑仍其舊第編之叉考王應麟玉海載此書 矣意其時必有流傳善本與永樂問書局所 章之數亦不指三篇之論韓邦奇引論中象 據不同故諸家之言如此其訛似無可疑然 俞深等所據之本今不復見未敢輕改古書 程宗舜作洪範內篇釋其自序曰釋八十一 洪乾皇極內篇

次足四重全書 题

義考作七卷今以類相從編為五卷考洛書 當以續通考所名為是續通考不載卷數經 之名見於易不見於書洪範之文以明理 以明數其事絕不相謀後人以乾鑿太一行 日七家太乙家居其一漢書載太乙諸街亦 九宫法指為洛書案史記日者列傳所載占 朱戴尊經義考作洪範內外篇今詳考其書 列於五行家明為方技之說事不出於經義

改定四車全書 題 書之說大興遂以為洪範確屬洛書洛書確 叙獎倫之書變為 你家談奇偶之書矣沈作 屬 龜文龜文雄為戴九履一等九數而聖人 知康成未註大戴禮記特欲申驅文之說別 無古證是不得不移之鄭康成耳至宋而圖 以證題書指為鄭康成撰朱傅及羣書豈不 按盧辯北齊人其說最為脫出朱子引此注 矣盧辯注大戴禮記明堂篇始附合於龜文 洪乾皇極内高

喜解易卦氣值日之術也其撰着以三為綱 之例也取月令節氣分配八十一時陰用孟 九九減為八十一轉仿易卦八八變六十四 章相為經緯之說借書之文以擬易之貌以 是書附會劉歆河圖洛書相為表裏八卦九 積數為六千五百六十一陰用焦 驚六十四 卦各變六十四卦之法也大意以太元元包 潛虚既已擬易不足以見新奇投變幻其說 杉耳 欽定四庫全書 瞬 說經之正軟儒者之本務也乾隆四十六年 著其本故録而存之而别録於術數類明 離轇鹎踵而為之者頗多既有其未不可不 本不足道以自沈以後又開演範之一派支 經而已矣此在街數之家已為重優之重優 歸之洪範實則朝三暮四朝四暮上同一個 九月恭校上 是 皇極內篇 總察官紀即陸錫熊孫士毅 非

欽定四庫全書 者 重之 泉之所 泉者成 象也三三 範皇極內篇 地 2 以立故 於 撰 而 而六 義数 者 Y 九 易之象 原序 五者 一者奇二 楽 字人河 四 四 而性 似禹圖 **泉亭** 連皇極内篇 三理 而 後得而者 紀 Ξ 一者 十 畫書 天 二案 四 地 而全 偶 誤書卦 也 九作而性 而 增而以题 四 1 四理 今叙成辭 者 四大 去畸易也 者 而全 範 数 之體 ·晴之數 八作 2 成 Þ 泉天 所 數 而 者 者 ひえ 紀造 泉 也 始 天化洪熊 由 卦

昧象數之原室變通之妙或積象以為數或反數而 數益晦蝕馬嗟夫天地之所以肇人物之所以生萬 矣易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳後之作者 矣九九而八十 形數之用妙於理非窮神 此哉然數之與象若異用也而本則 洞極有書潛虚有圖非無作也而奉合傅會自然之 校物 改謹 據 之所以得失者亦數也數之體著於 而六千五百六十 知化獨立物表者曷足以 岩殊途也 历数 周

英宝四年亡号 一 徵兆微顯聞幽葬倫攸敌秩然有天地萬物各得其所 有益於世教否乎皆所不敢知也然予所樂而玩者 之妙歲月浸久廳述所見辭雖未備而義則着矣其 洛書茶原本下有與大行詳就五字性理大全無之 察地理中参人事古今之變窮義理之精微究興亡 校疑 歸則同不明乎数不足以語象不明乎象何足以知數 一者可以相有而不可以相無也有如是乎先君子曰 謹者數之原也予讀洪範而有感馬上稽天文 洪範皇極内篇

得馬耳蔡沈序 也所言而傳者數也若其所以數之妙則在乎人之自 白以中屋白書 欠三切巨 三寸 各種的學院的 洪乾皇極内篇 0 撰

我好四月至書 圖數圓九九

公五

くこううこころ

洪乾皇極內篇

一台 香四四三四二四 至四三三三三

六九五九四九三九二九一九

金灰四库全書

### 圖數行九九

こくこう ラーンシラ

洪乾皇極內 篇

-1							
儿	八	セ	٠,	Б.	四	Ξ	_
ハナー	セナニ	六十三	五十四	四十五	ミナ六	ニナセ	ナハ
七百二十九	六百四十八	五百六七	四百八十六	四百五	三百二十四	二百四十三	百六十二
七百二十九六千五百六	平分三世	五十一百三	四十三百七古	三十六百四支	二十十二十六	二千一百八七	一千留至大

九

ハナー一七百二十九

### 圖 屬 物植行五

| 多定四库全書

水	金	土	火	木	
蠏	鹿	蟾蜍	鳳	終鯉	一陽
鷽	馬	難	雞	蛇	二陽
龜	麟猴	人	鳳鶴	龍	焉
蝦	虎	蛛	鷹車	解診	陰
蚌	装	蚓	燕雀	小魚、	二陰
蠣	毛虫虫	鰻	桑紫	鮲	三陰

끠

洪乾皇極內篇

## 圖屬物用行五

水	金	土	火	木	
<b>椎平</b> 衡器	<b>斧方</b> 鉞器	<b>筐腹</b> 莒器	梯登棚器	門疏	一陽
輪磨	印即	<del>建</del> 壁	文書	琴瑟	一陽
净	矩	量	繩	規	夢
鏡 医	弓矢	舟車	筆砚	算節	陰
研推	削删	盤盂	檯 棹	表	陰
厕函	械校	棺棉	履跼	網罟	陰

交易遷移征行酒食田獵 賜子按祭更華軍旅錢貨刑法 工役循常盟約 後召 科名 熊集文書朝會言語 歌舞燈燭 陽二陽三陽 恩赦婚姻產少財帛 田宅 一陰二陰 福奇墳墓 祭祀 三陰

**洪乾皇極内篇** 

# 圖 丛 類 事行五

	r ·	r	,	r	, <del></del> -
水	金	土	火	木	
盗贼	征役	反覆	公訟	楻机	一陽
四旗	征役罷免責降争關	欺詐 雜散 貧窮	公訟顛狂口古	驚憂	陽三陽三陽
徒流	责降	離散		配恶	夢
溫		貧窮	<b>炙</b> 矣 灾 焚	壓墜	
徒流温亂叽咀浸的	傷損	疾病死亡	, 文	夭折_	陰三陰三陰
浸	殺戮	死亡	震燬	産死	座

### 圖干支行五

洪乾皇極內篇

# 圖情性體人行五

屯 欠己日早八十一 陽薄陰則繞而為風陰囚陽則奮而為雷陽和陰則 者此而屈者也暑者明而信者也寒者此而屈者也書 造化之為造化者幽明屈信而已天者明而信者也地 為露陰和陽則為霜為雪陰陽不和則為戾氣 氣者施含氣者化陽施陰化而人道立矣萬物繁矣 幽明屈信以成變化者也是故陽者吐氣陰者含氣 明而信者也夜者幽而屈者也天地也寒暑也晝夜 皇極内篇上 洪乾皇 極内篇

極之真二五之精妙合而凝化化生生莫測其神莫 馬天地組組萬物化醇男女構精萬物化生化生者塞 有 數者計乎此者也畴者等乎此者也行者運乎此者也 著器矣一 沖漠無朕萬象具矣動靜無端後則先矣器根於道道 醇者隨覆土之陵積水之澤草木魚蟲孰形熟色 理斯有氣有氣斯有形形生氣化而生生之理無窮 而顯貴而幽神應不測所以妙乎此者也 實萬分萬復 矣混分關兮其無窮矣是故 無

次定四車全書 四 其能 陽多拘異端曲學烏乎不渝哉 成性存存道義之門老氏為虚釋氏為無刑名失實陰 大無垠微者昭之原小者大之根有先有後孰離孰分 理之所始數之所起微乎微乎其小無形昭乎昭乎其 理之數則幾矣動靜可求其端陰陽可求其始天 形之数而不知氣之數人知氣之數而不知理之 理斯有氣氣著而理隱有氣斯有形形著而氣隱 洪乾皇極内篇 數

著聖人之道知序則幾矣 知 知仁欲知仁不可以不知義欲知義不可以不知禮 智者君子所以成德之終始也是故欲知道不可以 可求其初萬物可求其紀鬼神知其所些禮樂知其所 質人所知也而犯義者多禮之文人所見也而越禮 禮不可以不知数數者禮之序也分於至微等於至 生知所来死知所去易曰窮神知化德之盛也 無知也而真知為難人非無見也而真見為難

門繩繩井井而形色俱混合之而知其異析之而知其 陰陽五行其體而用用而體者耶渾渾淪淪而出入 者數之通也室暗則感感則愚愚者數之塞也 次足四車全島 一 也萬事善於虚明而惡於室暗也虚明則神神則聖 物室而理虚暗室而明虚萬物生於虚明而死於室暗 火之熱亦性之而已矣 者泉以其知之非真知見之非真見爾真者精之極 則 明明則誠誠則為其所為不為其所不為如水之寒 洪乾皇極內篇 聖 聚

進 陰陽相為首尾者耶是故陽順而陰逆陽長而陰消 同微之而知其顯充之而知其不可窮者其庶矣哉 順 動 冷静言則 利而退者鈍耶周流不窮道之體也失得相形事之 也陰陽非可一言盡也以清濁言則清陽而濁陰 而陰退順者吉而逆者凶耶長者盛而消者衰耶 言則奇陽而偶陰小大高甲左右後先向首進退 奸靡物不爾無時不然愈析愈微愈窮愈延陰 動陽而靜陰以升降言則升陽而降陰以 陽 進 竒

變者化之漸化者變之成變化者陰陽之消長屈伸 事次三日農用八政次四日協用五紀次五日建用 昔者天錫禹洪範九疇也初一曰五行次二曰敬用 直莫或使之莫或禦之 久己切馬 At 1 極次六日人用三德次七日明用稽疑次八日念用庶 次九日嚮用五福威用六極 精互藏其管陰陽之氣循環选至陰陽之質縱橫曲 則不能久非 則不能神 洪範皇 極内篇

而體無形之妙故君子語上而不墮於虚無語下而不 陽五行其理也數無形之中而具有形之實有形之實 中無不善偏不善矣氣之善者十之五形之善者十之 泥於形器中立而不倚旁行而不流樂天知命而不憂 形氣之元極實先馬極無不中也氣或偏矣形又偏矣 無形者理也有形者物也陰陽五行其物也與所以陰 三三五之中又有至馬有不至馬純乎極者一而已矣 倫則漸駁氣使然也形使然也氣有方形有體故中

一金万口屋台書

;

たこり目 At 物各賦命而不見其不足無形影可度也無聲臭可聞 具而體著矣程子曰天運而不已日往則月來寒往則 邵子日性者道之形體也道妙而無形性則仁義禮智 也主萬化妙萬物人知其神而不知其所以神 既形物之既生理無不在馬渾然一體而不見具有餘 理其至妙矣乎氣之未形物之未生理無不具馬氣之 者少而偏者多也此天下善惡之所由出失得之所由 分吉凶禍福之所由著數 洪乾皇 極内篇

金分口四人一 不息馬 無以見道非不息亦無以見道是以君子盡性而自强 暑來水流而不息物生而不窮皆與道為體者也非性 則動靜不同時陰陽不同位而太極無不在馬自形 形而上之道也陰陽形而下之器也自形而下者觀之 朱子曰太極者本然之妙也動靜者所乗之機也太極 者觀之則冲漠無朕而動靜陰陽之理已悉具於其 矣雖然推之於前而不見其始之合引之於後而 

孰能識之 久已可事公告 機益有不能自己者馬 從生動不能以不靜靜則萬物之所由復一往一復具 鬼者氣之屈陰之静也靜不能以不動動則萬物之 張子曰鬼神者二氣之良能也神者氣之伸陽之動也 知也两者可見而一者難見也可知可見者體乎難 則不能成兩非兩則不能致一兩者可知而 一雜也程子曰動静無端陰陽無始非知道者 洪範皇極內篇 <u>+</u> 者

極建則大本立極明則大用著以之齊家而家無不齊 者形氣之私也我之所自生公者千萬人之所同私者 知難見者微乎 是者天地其合鬼神其依龜筮其從立百世之下等百 以之治國而國無不治以之平天下而天下無不平若 世之上而莫能違也立百世之上俟百世之下而亦莫 金グロガノ - 義禮智信者義理之公也人之所固有視聽言貌思 人之所獨是以君子貴同而賤獨

能違也 久己日年公島 數始真真妙於無形非體非用非静非動動實具機用 因以隨動極而静清濁體正天施地生品彙成亨各正 天地之位也四時之運也陰陽感而五行播矣五行陰 /則昏矣久則怠矣又久則棄之矣無他形氣之私 也陰陽五行也 心至靈也虚明之項事物之來是是非非無不明 命小大以定斯數之令既明而神是曰聖人 洪乾皇極內篇 ţ 业

得矣 數者奏倫之序也無叙則奏倫数矣其如禮樂何哉 之也人能超乎形氣拔乎物欲達其初心則天下之理 金为正匠石雪 具本然惡其過不及也存心莫善於敬進學莫善於知 天下之理動者奇而静者偶行者奇而止者偶得友者 者不可廢一也 心動靜性情具馬性者理之形體情者性之發動善 一而生物者不二也

能破馬 隨應範圍造化曲成萬物雖天地不得與其能天地之 文正司奉 小野 可窮也孰窮之敗思之思之式顯其微度之度之莫或 倚與天地同體雖鬼神不能窺其幽及其感也隨 **惻隐羞惡辭讓是非之情方具寂也渾然在中無所** 猶有憾故君子語大天下莫能載馬語小天下莫 無內至大無外無內不可分也孰分之數無外 心實為身主其體則有仁義禮智之性其用 E 洪範皇極內篇 古四 則 觸

金少口人 老彭得之以養身君子得之以養民聖人得之而天 禮義交際其萬化所入之門耶東北萬物之所出也出 程子曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以 其遗匪神之為而妙於斯 則育神西南萬物之所入也入則復命其出也順而 其情順萬事而無情常之時義大矣哉 知物之復火之克金水之生木出入循環生克嗣續 入也拂而遂不觀其出無以知物之育不觀其入 巷 無 生

人二日日八十二日 明理而後可與適道守理而後可與治民達理而後 止矣二氣五行化生萬物五殊二實二本則 非理之數京房郭璞之技也君子所不由不為不言 與言數非理之道老佛之道也非理之治荒唐之說 周 和 分萬一各正小大有定 子曰厥彰厥微匪靈弗莹剛善剛惡柔亦如之中馬 而精至虚而靈有動有靜動直靜凝靜已而動 洪乾皇極內篇 九 一實萬 動

毁也潤萬物者莫澤手水化萬物者莫疾於火水火者 氣之消息也以漸氣之息也形之生也氣之消也形之 之徼 數運無形而著有形智者一之愚者二馬 未離乎氣者也 天地之化不禽聚則不能發散仁智交際萬化之機軸 已而靜為屈為伸為鬼為神人心至妙萬化之窮動靜 金分口匠石量 次足四車全書 一 復往無己二者不同一而已矣 則氣著上下其儀先後其施一行一立為闢為翕何 智或為之先大本其原或為之後復往之間大本太始 數之方生化育流行數之已定物正性命圓行方止為 二氟之初理妙於無無極而太極也五運送至理藏於 物終始隨之而無其端也迎之而無具原也渾之惟 氣之神陰精陽明消息變化有立有行立則形具行 之無極惟其無極是以惟 洪莊皇極內篇 六

		萬年無終窮馬
		<b>*</b> 一

**版定四車全書** 通是也 陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二致理 以數為象則奇零而無用是也以象為數則多耦而難 象非耦不立數非奇不行奇耦之分象數之始也是故 聖人以之而叙畴卦者陰陽之象也畴者五行之數也 河圖體圓而用方聖人以之而畫卦洛書體方而用圓 欽定四庫全書 洪範皇極内篇卷二 皇極内篇中 洪範皇極內篇 宋 茶沈 撰

時者獨盛也是故天地定位山澤通氣木盛而金衰水 者不能孙选運者不可窮天地之形四時之成人物之 泉以耦為用者也有應則古數以奇為用者也有對則 生萬化之疑其妙矣乎 凶上下相應之位也陰陽相求之理也中五特立而當 存乎奇耦者陰陽之對待乎奇者五行之选運乎對待 河圖非無奇也而用則存乎耦洛書非無耦也而用則 用殊非深於造化者熟能識之

數者動而之乎静者也象者静而之乎動者也動者用 寒而火囚理有相需而物不兩大也 次定四事全書 洪龍皇極内高 流行者其陽乎成性者其陰乎陽者數之生也陰者象 萬物所以生化而無窮也 之所以行静者體之所以立清濁未判用實先馬天地 之成也陽以三至陰以倍乘生生不窮者以序升自然 已位體斯立馬用既為體體復為用體用相仍此天地 而然有不容已非智與仁曷完終始

火而心其德禮也三為木而肝其德仁也四為金而肺 之常也時者因之綱也是故君子立正以俟時 言天下之靜者存乎正言天下之動者存乎時正者道 數者所以順性命之理也一為水而腎其德智也二為 地行之而四時天所以覆物也地所以載物也四時所 其德義也五為土而脾其德信也 以成物也散之無外卷之無內體諸造化而不可遺者 一者九之祖也九者八十一之宗也圓之而天方之而

二二者陽之長四四者陽之壯五則陽極矣六六者陰 火足 写事 全等 洪乾皇極内筋 之始也五五陰之前也三三陽之中也七七陰之中也 也三五七者變而少者也二四六八者變而耦者也變 歲首尾於冬至也盖冬至二而餘則一也 之長八八者陰之壯九則陰極矣一九首尾為一者一 一者毀之始也九者毀之終也一者不變而九者盡變 一數之周一歲之運也九數之重八節之分也一一陽

始而誰終 六十一八十一者數之小成也六千五百六十一者數 數始於一參於三完於九成於八十一備於六千五百 鬼神知殿即知物也知始即知終也數與物無窮其誰 始與終非二致也大而天地小而毫末明而禮樂此而 金岁中五人 順毀則知物之始逆毀則知物之終毀與物非二體也 相參多寫相涵其惟九數乎 之耦者不能以及乎奇變之少者不能以該乎物奇耦

五六九五十四五十四而四百八十六四百八十六而 三百二十四三百二十四而二千九百一十六五九四 百四十三而二千一百八十七四九三十六三十六而 百二十九二九十八十八而百六十二百六十二而 於是著爲是故一九而九九九而八十一八十一而七 之大成也天地之變化人事之始終古今之因革莫不 千四百五十八三九二十七二十七而二百四十三二 五四十五而四百有五四百有五而三千六百四十

跃定四車全書 一門

洪靶皇極内高

<u>م</u>

六十一列而次之自一而九自九而一一逆一順一九 六百四十八六百四十八而五千八百三十二九九八 四千三百七十四七九六十三六十三而五百六十七 五百六十七而五十一百有三八九七十二七十二而 福隆朱此指字君子之所為害縣此害字疑誤以是故 變始之始二變始之中三變始之終四變中之始五 八三七四六互相變通五則常中有吉有凶摺七而 八十一而七百二十九七百二十九而六千五百

次 定 四車全書 洛書數九而用十何也十者數之成也數成而五行備 五常中寫 中者天下之大本乎自一而九自九而一雖歷萬變而 中五含五而十數已具於九數之中矣以見其體用之 之十以止之九者變通之機十者五行之叙方隅對待 終之終數以事立亦以事終酬酢無常與時偕通 變中之中六變中之終七變終之始八變終之中九變 一數非九不生非十不成九以通之十以節之九以行 洪範皇極內為

物後故能為奇故能為耦 藏也是故雨以潤之賜以熯之寒以做之燠以散之風 者百之變也萬者千之變也十百千萬皆一也 而有體未形而有形者變化見也有體而無體者其用 九者生數也十者成數也生者方發而未形成者已具 天下之數九而完矣十者一之變也百者十之變也千 動之其生物也不測其成物也不忒生居物先成居 相離而圖書所以相為經緯也 一次定四車全書 一項 為十二合四與八二與十亦十二也十為干十二為支 為一十合三與七一與九亦十也地有柔剛故二其六 窮益造化之幾微聖人之能事也 未判乃天地之所以立上下定位又萬物之所以生故 實五行也十二支實六氣也五行六氣實一氣也清濁 先子曰天數中於五地數中於六天有陰陽故二其五 十千者五行有陰陽也十二支者六氣有柔剛也十千 自體言之則對待而不可闕自用言之則往來而不可 洪乾皇極内為

正數者天地之正氣也其吉凸也確間數者天地之間 之幾無不獲 數之常而天下之故無不通動則達乎數之變而天下 平數不明乎善也不誠乎數不誠乎身也故静則察乎 數由人與數由人成萬物皆備於我成自取之也中人 物有其則數者盡天下之物則也事有其理數者盡天 氣也其古山也雜其進退消長之道數 下之事理也得乎數則物之則事之理無不在爲不明

**敬定四車全書** 禮儀三百威儀三千皆天道之流行也 數之用其大矣哉 馬而無不獲也利民而不費濟世而不窮神化而不測 有妖孽善必先知之不善必先知之因天下之疑定天 聖人因理以著數天下因數以明理然則數者聖人所 以上達於數者也中人以下固於數者也 以教天下後世者也國家將與必有禎祥國家將亡必 下之志去惡而就善舎山而趨吉謁寫而無不告也求 洪範皇極內篇 ャ

思而得不勉而中聖人也體數之常不易其方順時而 道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極 徳惟皇作極無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道 底民于汝極錫汝保極凡厥庶民無有搖朋人無有比 箕子曰皇建其有極做時五福用數錫厥庶民惟時厥 聖守爲者謂之賢恃之者愚而已矣是故歷數在躬不 無有作惡遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王 上馬者安於數者也其次守馬其下悖馬安馬者謂之

成誠之至馬神亦至馬是謂動之以天 於定四車全書 P 敬者聖學始終之要未知則敬以知之已知則敬以行 氣一其聽有不占也而事無不應有不謀也而用無不 之不敬則心無管攝顛倒眩瞀安能有所知有所行乎 疑而占謂之悔非義而占謂之欺虚其心和其志平其 為而為者亦非數之所能知也非義不占非疑不占非 義之所當為而不為者非數之所能知也義之所不當 行賢人也逆數越理亂天之紀小人之無忌憚也 洪乾皇極内為

|牛道於人其仁義乎人者兼天地而參之者也是故天 覆地承非聖人不形天施地生非聖人不成天神地靈 命之流行而不已者道也道於天其陽乎道於地其陰 非聖人而誰為貞 王之道無有黨偏偏陂反側云 義利不可不明也不明則以利為義心雖公亦私耳天 父子有親君臣有義夫婦有别長幼有序朋友有信五 下正理若大路然一而已旁蹊曲徑皆私意也故曰導

· 灾定四車全書 五行二氣之分也二氣交感組組雜揉開閣動盪相生 變而三不能變也 天交於地而雨陽為質地交於天而水火為氣二變而 火木金土也天之五氣雨賜質也地之五質水火氣也 臣之缺也伏義神農日之中乎堯舜三代時之中乎 品遜而太和合皇極之世也堯舜父子之哀也湯武君 五行在天則為五氣雨場與寒風也在地則為五質水 三不變者二得陰陽之正而三得陰陽之雜也故二能 洪乾皇極内高

者難見曰伏馬康告日人馬得書日土居其中因時其德因制而盛自然之理也 順而生者易知逆而克由直其德以順而成金之從革順而生者易知逆而克本之盛也水實生之金之成也火實制之水之潤下火 矣と 夏土 化 則水木火土金相克則水火金木土出明入巡千變萬 旺四序成 四時之運生克著寫自陰而陽也順自陽而陰也 猶有 三繋 木二月於 免日潤夏 功而無 之戍|也後 固且近是 名 回是豈足語造化之做此未為土寄旺之月,近代以一春之日而, 稱 内馬其德至矣+ 夫 微之五季行月 也方分皆雖今 哉似之一日增 各面央土

者易知而神用者難識矣 耳目口鼻手足之用皆五也或曰支指五矣耳目口鼻 活而天理亡其能的生者禽獸而已矣 理昏於氣氣格於形耳目口鼻狗而私慾勝好惡哀樂 則形和形和則天地萬物無不和矣不善養生者反是 善養生者以氣而理形以理而理氣理順則氣和氣和 何有馬曰耳聽五聲目辨五色口當五味鼻别五臭不 具於此何有於彼手足以形用耳目口鼻以神用形用

**シモ四車公告** 

洪範皇極內篇

之室也然者事之里也原者仁之先也用者義之端也 遠者消也原始反終故知死生之說也 乎中也伏者遠乎中也近者進而遠者退也近者息而 勿用有攸往陽微也正静吉正而静所以吉也君子藏 原元吉幾君子有終數曰原誠之源也幾繼而善也君 原者氣之始也冲者形之始也中者治之極也用者物 子見幾有終吉也潜勿用有攸往正靜吉數曰潜藏也 公者禮之限也戎者智之刑也中者信之完也原者近

保合太和也終之九九日君子令終萬福攸降數日知終 大正の日本は 盛失時者窮也厥相休囚以類從也君子時之為貴時 幾也中之五五日會其有極歸其有極數日各正性命 器於身待時而動故無不利也 原之一一者繼之善也原之九九者逆而凶也當時者 終之可與存義也 原之一一曰君子見幾不俟終日數曰知至至之可與 止時行時晦時明萬夫之望 洪乾皇極内篇 <u>+</u>

其六千五百六十一而四十三百有四萬六千七百一其八十一而六千五百六十一也六千五百六十動前天地之終其後天地之始乎九九八十一也八動前天地之終其後天地之始乎一者以来數終而 者氣之柔剛也原其所始究其所終陰陽柔剛分合錯 始也是故入乎逃者所以出乎明極乎静者所以根平 數終而復乎一其生生而不窮者也陰之終陽之始也 金んといれること 夜之終畫之始也歲之終春之始也萬物之終萬物之 者數之原也九者數之究也十者行之陰陽也十 做一 此也

東京四車全書 · 洪範皇極内為 上三 友以信數之教也分天為九野極上規七十二度東 澤萬物形色數之化也聖人繼世經天緯地立兹人極 稱物平施父子以親君臣以義夫婦以別長幼以序朋 之分也日月星辰垂於上山嶽川澤鎮於下數之著也 溟漠之間兆朕之先數之原也有儀有象判一而兩數 綜桑然於天地之間矣 四時选運而不窮五氣以序而流通風雷不測而露之 皇極内篇下

其日男其其田獸漢稻湖度四日方日日 民民二澤富其其其正其半十次日元養 二山女數宜川教浸南利强有天昊天天 男其其曰六炭宜桐曰金 五其天其其 三澤|畜望|擾雒|稻湛|荆錫| 另] |星其|星星|-女戴宜諸具到河其州竹地 鬼星牛九 且日難其教浸南利其箭 為 柳胃女氏》 畜大狗川宜波日丹山其 九星界虚房 宜野具准五差豫銀鎮民 州 張畢危心 |六其||穀泗|種其||州茜|日二|澤東| 显西|室尾|巻 擾川宜其正利其革御男數南東南西東 其河稻浸東林山其山五日日南日北北 段涉多所日漆鎮民其女具揚日朱日日 宜其河洋青縣 曰一澤其區州陽天 此是 四浸東其州泉華男數畜具其天具天天 ||種原日利||其其山二日宜川山||其星其其 ||正維充蒲山民|其女|雲鳥三鎮星衛星星 西其州魚鎮二澤其夢獸江曰蓝參壁箕 回利其其口男數畜其其其會較井室斗 雍清山民沂三日宜川穀浸稽角南婁北 |州魚| 鎮二|山女| 圃鳥| 江宜| 五且| 公方| 西方

敷亮厂廠而其其祁穀潭三浸日|利其 足四車全書 施采有恭 教畜 其宜其種當些 常亂宜回川泰浸河時州石鎮 外上德邦吉而五五庫稷|汾内|其其其曰 成豹战战種极池正路日 武從事受日擾 制嘔北 其量魚鋪 河宫正 九宣而 人夷日利州鹽日 自八品三数為其并松具 且 一品任 徳直 九 凌州相山民無女藪 品從官 風而 行 冰其其鎮一間 其曰 以正從正夜温」其皐易山民日男其富強 一个八正一沒簡人胸其鎮五霍 為並品四品明而有誤利曰男山 給從品從有康德日布恒三其 職從從正家剛|寬亦|帛山|女澤|畜發 田並正二日而而行其具其數宜養 京同五品嚴塞東有民澤富日四其 宣官外品從祇殭柔九二數宜楊擾川春浸 諸官從正散而而德男日牛紅其河稷渭 司各正三六義立亦三昭年其較涉東洛 及降六品德彰愿言女餘且川宜其

可九門大之之輕團 發凡之該地向 雁郡 得變之出若管為正孤樂親遠事四田縣 而則琴為樂空宫奏竹園亦五 而向並又 |禮人||瑟角||八桑||太之||之鍾||在服||今為||有給 矣鬼九太變之 簇若管為其之 面縣差公 八德簇則琴為樂雲宮中外賦四九、 陣 |之為|地瑟|角六|和黃|也異|凡縣| 井 ▶ 制歌機祗成姑變之鐘一姓稅為均 奇八整鍾出之為天瑟角禮之以井經歷 或陣之為可舞徵神雲太 辩事任四土總四舞羽得夏南皆門簇 分九井地 稱為於路而日呂降之為宗冠族為而 |之正宗鼓|禮至|為可|舞徵軍婚|睦 |邑井 先四廟路矣於羽得冬姑窩喪 1谷四牧 出為之鼗凡澤靈而日洗學祭孫九邑其 遊奇中陰樂中鼓禮至為 朝之族為田 軍餘奏竹黃之靈矣于羽九親島即野 定奇之之鐘方發凡地圖 變 舉祖四九 雨点若管為丘縣樂上鼓 成 近至邱夫 端握樂龍宮奏竹函之需樂以元為為

P一十八/朴流 | 不十| 以二| 龍, | 婚其 | 居三 巴田區 七十日日用四一奇壘居以圍右中隊四有 申一贖鞭九而勝皆干應燒聽門前 |六已| 日|所軍|黃逐|中之|之音|總後|前地 干二九川州帝天摄天義望為之後有 五百寸藏備立文翼地也建八衝之軸 百四為 其矣井氣以之虎以降各衡前 六十一律 用用田候進後居出陣三各後 十三十黄也八之山鳥衝一四乾隊二有 一午分鐘 而法川掖為中帝遊雲隊衝 酉と子長一九四向兩飛一張天軍居風風 一百一九 刑 以背端龍 翼地從四居附 萬二旦寸 禁制利向雲以之後角四于 九十三空 姦 兵害敵為 進前 躡故維天 千几頃圍口九以隨而鳥蛇衝敵有故雲 六末九九期刑八時期期居為|或方|有附 百二|卯分|日日|為而|以突|兩虎|驚天|圆于| 八十二積|劇大法行|應擊|端翼|其居軸地 十一十八回辟八以之之向風左兩單衡 三百七百墨曰八正虚義敵為或端列重 成八辰一日宫一六合雪也一而蛇上路地各列

御七圆鄉九七年本得故縣酉子七鐘五 錯日五易日日謹俱日統之未寅千九萬 操鱼日三 巫巫校誤法元法已辰一寸九正胸商日環祠正作 日其夘午百以午 负以功良以八 小案法寸且申四三四 九御以分辨日九九八分六戊十分十 日隱御以吉巫 策 分十整陰六七為九 山雜切御山參 搭造一毫辰陽為損亥 股互程貴 九 疑 歷盖縣為辰黃蓝一 以見積賤章四一四元之黃為鍾故十 御八實康命日日字始法鍾黃之以七 高日六稅 算 巫巫典黄皆寸鐘實三萬 深方曰四域一目更下鍾用分寸其歷七 |廣程||均日||二日|五二||文初||九雅||分十|十千 遠以輸少日方日日九九數毫釐二二 九以廣栗田巫巫筮自九皇辰辰百 職御以米以易咸稽無分縣所得四 任遠御以御六三級一造之得一十萬近積御田日日四會歷 數之十上民 勞暴交畴巫巫字之起以在數七盖 日一貴方一質界一比式原數歷律一亥在一萬苦

里百內大 多之日山 賦邦聚通四三 こり 服衛口里職府|林式|幣澤|五中 又服男日廣玉之五餘之日之疏崩數生 其又服侯職府|式曰|之賦|邦賦|村七|收九 賦九 縣二 其|又服|幣內| 九曰|養穀 日事 口嬪酱 其又國府| 九 之曰 賦四 附婦鳥曰 式 五方 外其者外匪之 節 百五|方外|謂府|碩式| 六郊民化獸園 里百|五方|均泉|之六| 財 |日之|無治|五圃 |日里||百五||而府||式曰| 月 ||邦賊|常縣|日號| 鎮口 |里百|通天|九幣|式一|都三|職矣 百草 服靈|日里|也府|日帛|三日|之日|轉八|工木 職好之日祭賦邦移日 又服果曰 |其又|服白| 九|用式|喪祀|七向|執臣 服 之七荒之日之 外其又服 式口之式關賦 方外其又 辨 力. 賦 五方|外其| 那 式二市四 九 五百五方外 四日之日 飯 日山 國 立 口質賦家 里百五方|外王 财 商澤 墨 盖客八削 日里百五 方畿 斯 版之口之 落口里百 五之 曰-

禮銀四介一寸獻車車一命作 服 金为正左右重 九 立五|諸出|人七|繰食|軹九|作牧| 男五|當就|子入|廟人|藉禮|擯乘|伯九 執獻車貳執四中禮七九者介九 食衛車|教積|將七|寸舉|五九| 那 命國 壁禮|擯五|圭再|幣牢|冕出|人人| 其五者乘五問三朝服入廟禮 邦 器一 他舉三介||小再||享位|七五||中九| 國 |五命 告出人五 綠勞王賓 章積 將年 冤上 命受 如入廟人籍謂禮主建三幣其服公賜職卷 諸三中禮 五伯一之常問三朝 九之則再 子積|将五|寸執|裸間|七三|享位|章禮|六命 之一|骼牢|冤躬|而七|荮勞|王賓|建執|命受 禮問三朝服主歐十獎諸禮主常桓賜服 一享位|五其|黎歩|纓侯|再之|九圭|官三 九王富 |章他||禮立||七之||裸間||持九||七命 法|禮主|建告|七當|就禮|而九|樊寸|命受 一之|常如|獻前|貳執|酢十|纓絲|賜位| 平 邦 裸間 五諸 食疾 車信 饗步 九雜 國四 |不五||芬侯||禮擯||七圭||禮立||就九||八命 國 畿制|酢十|樊之|七者|乗七|九嵩|貳寸|命受

雉 貨三外則則則平以國封 鉟定四庫全書 五面 室朝 人字 貢曰 内残削告 則任建國 明三 三後 七器 脺 |亂之|之之 以那收以 四市 日貢 鳥犯負賊安國立正 室 服四獸令固腎邦簡監邦 步市 九段四朝 貢曰 九 行陵不害國務以國 > 人 經 八幣 則或服民北鄉維設 尺夫 之重 日貢 減則則則小民 n. 筵屋 九夏 存五之社侵伐事以國辨 缝 階后 九匠 貢曰 大用 制位 四氏經人九財 賊暴以邦 軍以 極内 九七一旁世一九管日貢 段内和國 話筝 篇起尋兩室 維國物六 郅 其陵邦均 禁邦 南堂 夾堂 經方 貢日 那 朝外 以國 守 | | | | | | | | 北崇 窓脩涂九 國 斜進 力. 白二九里 Ž セミ 正壇 邦賢 庭尺盛七 執旁 九 用 22 國與 正 里 堂四門庸左三 邦 放野 施功 制 崇阿堂四祖門 日日 弑监 國 貢以 重 右 城 嬪祀 圆 犯馮 貢貢 君散 寡弱 庭屋|之一|社中

為天 雉治 媚個 修身則道立尊賢則不惑親親則諸父兄弟不怨敬 體 以制 經之 居路疫室 則 為宮 涂王 下國家有九經曰修身也尊賢也親親也敬大臣 之門 羣臣也子庶民也來百工也柔遠人也懷諸侯 諸隅 九宫 · 敢體羣臣則士之報禮重子庶民則百姓勸 侯之 軌門 有容涤二 九乘庭庭 經制 環阿 以室 涂以涂之 制 涂諸軌五 以供野雉朝個 之涂宮馬應 都城五隅 大堂 九門 局上 門制 冬 個以 阿七 國 之雉以倜爛筵 度也 制城為內 門宮 以隅儿有 為之分九 客中 為 都制九室高以 城九卿九叁尋

之齊明盛服非禮不動所以修身也去議遠色賤貨而 時使海飲所以勸百姓也日省月試既稟稱事所以勸 親也官盛任使所以勸大臣也忠信重禄所以勸士也 貴德所以勸賢也等其位重其禄同其好惡所以勸親 百工則財用足柔遠人則四方歸之懷諸侯則天下畏 欽定四車全書 题 侯也凡為天下國家有九經所以行之者一也 世舉廢國治亂持危朝轉以時厚往而薄來所以懷諸 百工也送往迎來嘉善而於不能所以柔遠人也繼絕 洪輕皇極内為 トセ

二銖二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為對四對為 告黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹之解谷生 升為斗十斗為解權其重百泰為一錄千二百泰為十 皆可以生之是為律本度其長以子穀秬黍中者九十 衛以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黃鐘之宮而 其竅厚均者斷兩節問而吹之以為黃鐘之宮制十二 為引審其容以千二百泰實之合禽為合十合為升十 校度之一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈

告者聖人之原數也以决天下之疑以成天下之務以 石書曰同律度量衙傳曰黃鐘為萬事根本也 順性命之理析事辨物彰往察來是故天數五地數六 死已日事七十二 生曰牡曰老曰死曰化木之質也曰楊柳曰梅李曰松 火曰油火曰虱火曰燐土之質也曰砂曰石曰玉曰土 五行之性曰木曰火曰土曰金曰水六氣之質曰胎曰 五六者天地之中合也五為五行六為六氣陽性陰質 白竹幸日未麥日華火之質也日木火日石火日雷 洪範皇極內為

**木之物也曰鯪鯉曰蛇曰龍曰鯉魴曰小魚曰鰍火之** 虎曰賴等稱為首圖曰毛虫水之物也曰鄉曰嚴曰顧 鑑日人日蜘蛛日明日鰻金之物也日鹿日馬日麟 物也日雞日雞日鳳日鷹隼日熊雀日娘歌奏篇首 之質也日澗水日井水日雨水日溝渠日陂澤日湖海 口壤口泥金之質也口汞口銀口金口銅曰鐵口鉛 應年口燕雀口泉峨峨與此小異土之物也曰蟾蜍属圖火之物口雁曰雞口鳳鶴曰土之物也匠野 日蝦曰蚌曰蠣木之器也曰疏器門窓曰琴瑟曰規曰

灭足四事之事 厠图 逆順者事之幾也吉山者事之著也順而吉者木為徵 器也曰方器斧鉞曰印節曰矩曰弓矢曰簡册曰械校 日腹器筐筥口主壁口量日丹車口盤盂日棺都金之 絕日冠冕物属圖作筆硯 日檯棹日展蹋土之器也 召為科名為恩赦為婚姻為産孕為財帛火為與集為 水之器也日平器權衙日輪磨日準日鏡園日研稚日 算節曰未相曰網告火之器也曰登器梯棚曰文書曰 洪範皇極內為

役為罷免為責降為争闘為傷損為殺戮水為盗賊為 為及覆為欺詐為離散為貧窮為疾病為死亡金為征 法水為交易為遷移為征行為酒食為田雅為祭祀逆 為墳墓金為賜子為按察為更革為軍旅為錢貨為刑 歌舞為燈燭土為工役為循常為盟約為田宅為福壽 朝覲為文書案為首有五行事類古圖首燕為言語為 死火為公訟為顛狂為口古為炙炙為灾焚為震燬土 而凶者木為裡机為驚憂為醜惡為壓隆為天折為產

網為 鈒定四庫全書 遇明 函 益者神之所為乎其著五十虚一分二 拱二 视左右手歸餘於扐兩竒為一 囚獄為徒流為深亂為咒咀為浸漪 二三 日之 而六千五百六十一之 三以虚待目目一為一 四二奇耦為三和標四三 而岩 之曰一初 絗 目 三二则而 則標 以為一網一而 之數為網再 1 又遇 為日六之 光網三而四則為四網二一則為四網二一數為 數備矣 案此 以實從網兩標而九數 初撰網也再撰目也 再探三三 湖三四 遇二二日 掛一 而綱岩異書 E 兩 一綱明課 之目 二而得章着則目一氏之 耦為 宇 則則 為為三般 细 七五則而發與

日其用十二本者不過以記其撰著所得之數非以一日其用十二本者不過以記其撰著所得矣 按章氏不用者不用之用也前後祖来而數備矣 按章氏官刻三者四陽刻三陰刻一者四雜取其八自上而陰刻三者四陽刻一陰刻二者四陽刻次用月其次用日其次用時十二本徑九分厚一分次用之而避禍君子曰益者神之所為乎大事用年 日不自陰 次 調三 推五數一 開百 而數 雨而 展六 决之 撰目 為十十二而二 馬吉凶禍 詳一凶而九為 明之如大數八 今數原全具綱 福 附備之矣也三 見者一於若而 由 是彰馬大人得之而申 分合變化 五人後 撰則 再日 如言又如成 年 命而求得相 福 以氏緣而刻分 其 木懋四下二陽

我者理之時也解者數之義也吉必者解之斷也惠,不之各本,又紧原註十二本,又紧原註十二本, 缺定四車全書 從逆者吉凶之决也氣有醇满故數有得失一成于 之十馬記以而 颗似又之各一初之陽占 有之 挫始 姑明原有二數再寫之也 仍断註四木具襟初木所 其今十十則矣|則撰記謂 未二則為又其再之雜 木為縱口網探探取 以横二以與則得其 洪龍皇極内篇 下四以其目其目八 云共其一合網數者 云成四綱又與之如 圖一綱一得目解圖四月九合 九合二得 今目自 數而 三綱 作附自上之得 則數 大銀左而一九以之 字之而下 而數

數周流推類而求五中則平四害不親厥或是複雜 不純承平之世視主廢置凶咎災悔有命不墊 吉而九凶三祥而七災八体而二咎四各而六悔

數總名 洪乾皇極內篇

金万日月とこと 刮 原 咎 祥 危、 P 置 吝 吉 昧 卷三 捐 b. 君原 競 居 吉災終源 郤 裱

次足四車全書 休吉 悔 놤 놤 祥 咎 놤 눔 奖 吝 눔 눔 吉 III I W II 咎 悔咎 凶咎 休咎 災咎 咎 吞咎 祥 咎 咎 平 III III  ${
m III}$ 1 1 災裈 凶祥 悔 祥 祥 吝  $\parallel \parallel$  $\mathbb{I}$ 峉 休玄 哭 文 凶本 临文 平 吝 洪氣呈極內高  $\parallel \parallel$ Ш TIL 平 休平 災平 咎 祥 平 ·T  $\mathbb{I}$  $\parallel$ 悔 必悔 休悔 災悔 恤 悔 临 1 1 T M  $\parallel$ Ш 1 吴 休吳 災 买 悔 平 奘  $\|$ IIIIII $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$ , <u>-</u> 災休悔休 平休 凶体 休 吝  ${
m I\hspace{-.1em}I\hspace{-.1em}I}$ III III  $\mathbb{I}$ M 吳凶 悔凶 平凶 大凶体丛 - 2.

潛 か用 其明 時尋 各吝吉吝 || || || || 눔 吉 有攸 而氏 各吉 元  $\parallel \parallel$  $\parallel \parallel$ 觀悅 各各各 吉咎 往 數日₽ **吝咎祥** JE. 之以 静 吉四丛時 祥兴 各兴 吉 耳節 咎 눔 數 平 於氣 T 日 歴散 法於 T  $\mathbb{I}$  $\prod$ T 各休吉休 恐各 平休各休祥休  ${\rm I\hspace{-.1em}I}$ 未數  $\blacksquare$ III $\blacksquare$  $\mathbb{I}$ 甚之 合間 山各山祥山各山吉 凼  $\mathbf{III}$  $\mathbb{I}$  $\mathbf{III}$ 梅各悔祥悔各悔言悔 也欲

守 1.10 戸 居 守 눔 奖 悔 11 正  $\mathbf{III}$ 吉不 古 吝 休吉 눔 凶 悔  $\|$ 利 놤 눔 古 丛丛 有 攸 **答你吉休** 洪範皇極內篇 往 數 災平 咎平 平 눔 曰 各各吉 咎 1 必 **当休休休** 災休 悔休 III吴凶|悔凶 各悔言 悔 休丛 悔悔 答祥吉

金河口 奖 玄 哭 悔災 平兴 11 11 屋台電 平吝 凶吝 休春災吝悔客 吝吝 四 悔 古 災吉 平 吉客 吉 I 丛体体体 災休 悔休平 災平|梅平|平 吞平 兴咎|悔咎|平咎|各咎|祥咎  $\mathbb{I}$  $\parallel$  $\prod$ 山山休山,吴山梅山平山春山,祥山  ${\mathbb H}$ 凶悔休悔 災悔悔怪平悔客悔祥  $\mathbf{I}$ 災祥|悔祥

吉咎 各|平各 吝咎 祥咎 2 吳祥|悔祥|平祥| 各祥 祥祥 災悔悔悔平悔玄悔祥悔各 悔 悔  $\parallel \parallel \parallel$ 災吉|悔吉|平吉|各吉|祥 눔 눔 吉洛 吉 共範皇極內篇 平 各平 吉 悔平平平 日 吴凶悔凶平凶各凶祥 災客悔客平吝 各本 M  $lap{}$  $\prod$ IIIII $\mathbb{I}$ 吗 눔 吴昊|悔吳|平吳|吝吳|祥吳| M  $\mathbf{III}$ 

分定匹 有 吉 各各 吉 直 必咎 事 1 库全書 勿 各吉吉 凶祥 休祥 吝 咎 之 事 五  $\mathbf{III}$ 111  $\mathbf{II}$ 敬之古 凶悔休悔》 吝悔 祥吉 各各|吉祥 |||| $\parallel \parallel$  $\mathbb{H}$  III M III 祥休 各兴吉吝 凶吉休吉 Œ  $\blacksquare$ 吝吉 祥吉 咎吉 눔 凶 凶平|休平 눔 利 T T T T  $\mathbf{III}$ T III 各山祥谷 各祥 吉悔 見 丛丛|体丛 I II $\parallel$  $\Pi$ 大 吝杏|祥凶|咎休|吉 山 客 休客 奖  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$  $\prod$ 戡  $\mathbb{I}$ MM **各兴祥悔各凶吉** 休 日 凸炎|休哭 III  $\mathbf{III}$  $\mathbb{I}$  $\mathbf{III}$  $| \mathbb{I} \mathbb{I} |$ 各体祥祥各悔古山 凶休|休休

**於定四軍全書** 休 小事吉内明 11 凶 奖 奖 눔  $\mathbb{I}$ Ų 休休災 눔 吝 外蒙迫 ||||悔 凶 洪氣皇極内篇 吉 則 休吉 災吉 悔 둗 元平 凶 古古 利  $\prod$ 數學要日  $\mathbb{I}$ 災吉 休咎 牌 悔悔  $\mathbb{I}$ 祥 休吉 災吝  $\mathbf{III}$  $\mathbb{I}$ 火火 凶吉 吉咎 悔咎

 $\mathbb{I}$ 災災|悔災|平災|客災|祥 H  $\parallel \parallel$ T 1111 吳吝|梅吝|平吝|各吝|祥 各答 ||||IIII 1111 1111 凶凶|休凶|火凶|悔凶|平凶|各凶 災平悔 吝平  ${\mathbb M}$ |災吉|悔吉 吝吉 平 吉 休吉 m  $\prod$  $\mathbb{I}$  $\|$ I Ţ ]]]]]]]]] 体悔災悔悔悔 平悔玄悔祥悔 III  $\mathbf{III}$  $\blacksquare$ TIT III  $\mathbb{I}$  $lap{1}{1}$ Ш  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$ III 凶祥 体祥 吳祥 悔祥 III 災咎|悔各|平各|各各|祥咎

**炎定四車全書** 開 厲 吉 祥 处 11 II 樂冠 贮 悔悔 平悔 **吝悔祥悔** 悔吉 咎  $\parallel \parallel$ 海山平山各山祥山各 勿越勿逐 凶吉 凼 ||||111 111 咎吉 咎 悔咎 平各各各样 咎 咎 洪範皇極內篇 洁 數 悔平 咎 平 平 平 吝 日 古 I 元吉 悔吉 古 咎吉 平 눔 祥 놤 答 I  $\parallel$  $\|$  $\parallel$ 悔吝 平 咎吝 吝 吝 |各各||祥吝 눔  $\mathbb{I}$  ${
m I\hspace{-.1em}I}$ III悔哭平哭 各災祥災 咎災 눔 奖

須 有 須 各悔吉悔 丛祥 **丛悔休悔**災悔 祥凶各凶吉凶 || ||| 明 חוו און חוו  $\parallel \parallel$  $\parallel \parallel$ **山山休山**火山區 群队各外吉休 不 利 | | | | | | 1 |||| II III 祥祥各祥吉祥仪 山各|休各|火各 行 中 |凶平||休平||災平 祥平|咎平|吉 平 Œ 有 |祥災||各災||吉災 区 休休休 火休  $\mathbb{I}$ T  $\mathbf{II}$ 戡 |凶吉||休吉||吳頡 祥咎||咎咎||吉咎 111  $\mathbb{I}$  $\mathbf{III}$ | III III' III III 日 祥吉答吉元吉 山 本 休 各 尖 各  $\mathbf{III}$  $\mathbf{III}$ M  $\mathbb{I}$ |各本||吉を 凶哭|休哭|哭哭

欠己の見心言 征 休悔 玄 息 11 凶災 到悔 凶玄 凶  $\parallel \parallel$  $\parallel \parallel$ 凶休休休哭休悔 吝休 有終 災祥 悔 洪範皇極内篇 災平 悔 數日 T  $\mathbb{I}$ 咎 △各|体咎 災咎 III調災吉 凶吉 눔 IIIIM 災客 凶玄 悔吝

平凶各凶祥凶咎凶吉凶 体体炎体悔体平体各体样体各体吉体  $\parallel \parallel$ 火 各 火 吉 火 火災悔災平 災 各 災 祥 ||||悔平悔各悔祥悔咎 悔悔 平平平各平祥 T 各海各平各各各群各各各  $\prod$  $\mathbb{I}$ IJ  $\| \cdot \|$ |休祥| 災祥| 悔祥|平祥 各样祥祥  $\|$ 休咎|災咎|悔咎|平咎|各咎|祥 匁  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$ 吝吉 咎吉

記り町 눔 成二之 正惠 各部 災 咎 눔 놤 凶 凶 元 || 11 有 凶体 /: Hain 災咎 各各各 平咎 咎咎 눔 終 1111  $\parallel \parallel$ |炎祥||咎祥 災 祥各祥 必 남 |||| $\mathbb{I}$ ||| ||| III 各 炎 各 各 各 吉 吝吝吝 利 悔 凶 有  $\mathbb{I}$ 平 各 甘 平 平平 攸往勿首事毁成凶 災平 平 咎 平 T 山各 悔 悔災悔咎悔吉 悔答 T T  $\prod$ IIIi 1 T  $\prod$ 尖尖 尖 咎 尖吉 奖 凶祥 災各  $\prod$  $\prod$  $\mathbf{II}$  $\parallel$  $\parallel \parallel$  $\Pi$ 体体体 凶咎 答休吉 M  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$ 凶吉 平山災山祭山吉山客山

金灰口匠石電 戡 놤 Ð 吝 元亨大君體仁首出庶物萬國以寧無不 悔 凶吉 休吉祥 놤 吝吉 ||| ||| 悔祥凶祥休祥祥祥 吝咎 1 |||| T  $\mathbb{I}$ 吝吳 悔吝凶吝休吝祥 T ((()) 平 悔平 凶平休平 I 悔悔必悔休悔祥  $\parallel$ T IT 吝休 悔災凶災休災祥  $\mathbb{I}$ III $\mathbb{I}$ 吝凶 悔休凶休休休祥休 III 吝悔 利 梅凶凶凶休凶祥

**欽定四庫全書** 吝 哭 咎 놤 悔 吝 吝 11 11 I 平 눔 놤 눔 悔 눔 눔 哭 古 咎 III III  $\parallel \parallel$  $\mathbb{I}$ III 100 咎 咎 咎 咎 休 咎 吳咎 咎 悔 凶 1111 Ш M  $\mathbb{I}$ 1111 ||||哭 哭 奘 奖 災 悔 头 災 洪範皇極内篇 IIII 咎 災 平 平 平 눔 平 平 III 祥 II  $\parallel$ W 体 休平 休 休 休 凶休 休休 祥 災 i ∭  $\parallel$ m III ${
m I\hspace{-.1em}I}$  $\mathbb{I}$  $\|$  $\| \|$ ∄ 咎 悔 凼 凶休凶 凼 災 凶 凶 凼 凶  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$ M IIII III 悔 悔 悔悔 |休悔 災悔 悔

春哭 官 吉 奖 吝 吝吝 災答  $\parallel$  $\parallel \parallel$  $\parallel \parallel$ 災吉 놤 吝吉 吉 各語言  $\parallel \parallel$ 奖休 咎休 平休 吉休各休 災平|各平 吉平客平 1 各咎 凶 火 咎 答 咎 古 咎 數 祥凶平凶災凶咎凶 吉山各山 日  $\prod$ 悔平悔災悔咎悔吉 悔客悔 炎祥各祥 吉祥 各祥

次定四軍全書 祈 求 吉各 吝咎 祈 悔災 災 |休 吳 凶 而  $\mathbb{H}$  $\mathbb{I}$ Z 往 吉祥春祥 咎祥 悔吝 山る休春 無  $\parallel \parallel$ 四  $\mathbb{I}$  $\mathbb{II}$ **P** 各悔 吉梅春悔 不 凶吉休吉 悔吉 利  $\mathbb{H}$  $\mathbb{T}$ TI 祭 洪範皇極內寫 吉吉高吉 咎吉 悔休凶休休休 祀  $\prod$ TT IIII 古 吉平春平 凶平|休平 悔平 數 ∭  $\mathbb{I}$ 各凶 吉凶各凶 Ð 悔咎凶咎休各  $\prod$  $\Pi$ T П 1 1 咎吝 吉吞吞吞 凶凶休凶 悔凶 || T||  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$ 各尖 吉吳春災 凶悔休悔 悔悔  $\mathbb{I}$ 各体吉休合体 山祥|休祥

常 悔咎 祥各 災谷 元亨利不息之貞 凶咎|休各 平咎 Ш  $\mathbb{H}$  $\prod$ 悔祥 祥祥 災祥 凶祥休祥 平祥 五  $\mathbb{I}$ Πſ 悔悔凶悔休悔祥悔 災悔 平悔 凶吉休吉祥吉 平吉 災吉 悔吉 數 B 凶平休平 祥平 悔平 平平 災平 IIII T丛丛休丛 祥丛 平 災凶 梅春山春林春春春 |災吝  $\mathbb{I}$ TII  $\mathbb{T}$ 凶哭休哭祥哭!平  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$ T  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$ 凶休休休祥休!平休!炎休 悔休

決之四車 凶悔 平平 吳咎 咎 눔 吝 吝 1 T- 11 1  ${
m I\hspace{-.1em}I}$ 全書 |凶凶||休悔||祥 災 平平 吳祥 咎 吝 눔 吉 咎 |||III  $\parallel \parallel$  $\|$  $\mathbb{H}$ T W 春平 平 災悔 咎 눔 凶体|体丛|祥 눔 各 祥 III  $\parallel \parallel \parallel$  $\parallel \parallel$  $\parallel \parallel$  $\parallel \parallel$ 平 災吉 各体洁 災 凶祥 凶 洪範皇極內篇 Ш  $\Pi \Pi$ 体吉祥 各吉 古 平吉製書 衣 눔 凶吉 古  $\mathbb{I}$ 7 祥 丛災 义凶 答 平 玄 悔  $\|$ I 1  $\parallel$  $\mathbb{I}$  $\mathbb{II}$ 11 古 休 凶咎 祥 悔 平 吝 吝 奖 M  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$ 本体 休客祥 凶吉 祥 平 古 凶  $\mathbf{III}$ 凶吝|休災|祥咎

悔凶  $\mathbb{I}$ 用 义 悔休 III  $\mathbf{III}$  $\|$  $\parallel \parallel$ īE 婦 吉吝吞吞 梅兴》 災客 答答 111 1111  $\parallel \parallel$  $\mathbb{I}$  $\parallel$ 悔 吉凶 吝凶 悔 子凶 吞平 咎平 吉 悔吉 數日 災吉 | 삼吉 悔吝 I I 悔吝悔 咎悔吉 悔 災悔 悔祥  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$ 悔咎  $\mathbb{I}$ **奖 各 各 各 吉 各 各 各** 悔吉

次定四軍全彗 百 順生 悔 奖 吝 戡 悔 凼 E 庶事順成平易近民難險山不 悔吝 火车 休 凶 咎 凶 洪範皇極内篇 平 吉 体 吉 T ∏悔 吝吉 悔 III 吝吝 III  $\|$ 悔咎 吝災 丛名

災祥|各祥 平祥 吉 悔 悔凶悔休悔祥悔平悔 災悔 各悔言  $\parallel \parallel$  $\|$ Ш T 梅凶大凶休凶祥凶平 凶災凶各凶吉 凶壓 ||||悔咎|凶咎|休咎|祥咎|平咎|哭咎|咎 咎吉 災平 咎平 凶平 休平 平 T 休 災休 T 古 平吉 놤 休吉祥 奖 古 各 吉元  $\parallel$  $\mathbb{I}$  $\mathbf{II}$  $\blacksquare$  $\mathbf{II}$  $\parallel \parallel$  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$ 悔客凶客 体玄祥客 平文 尖容 吝 各 ∭ III 悔哭!凶哭!休哭 |祥災|平災||尖災||各災|吉災

200 内和 悔客悔 親 各悔 눔 E  $\parallel \parallel$ 順而外文明父父子子兄兄弟弟夫 凶各 凼 凶哭凶咎凶吉 SIM IN 睦 III 而家道亨數日 要平休 笑休 各休吉休 各休 ||||||||祥 눔 平 吳平 눔 吝 平 咎 头 哭 吴吴各吴 눔 哭|杏  $\prod$  $\prod$  $\prod$  $\prod$ 咎 奖 咎 咎 咎 吉 咎 各各  $\mathbf{III}$  $\prod$  $\prod$ III $\mathbf{II}$ 古 谷吉元吉 火吉 各吉 III  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$ 各吳各各各 吉吝吝吝

銀灯せ 悔 悔悔 BF 11 凶 凶 正 利 凶休休休祥休! 悔休 各災 有  $\parallel\parallel$  $\|$ 吉悔各悔 凶 表  $\parallel\parallel$ 悔平 平 吝 平 平 哭 玄 吝 休吳祥 T 各祥 替休各 祥咎 道 烘料  $\mathbb{I}$ 咎 咎各 눔 休吉 눔 III 悔吝凶吝休吝祥吝 吝吉 日數

次足四軍全馬 見 悔災 必以 洪範皇極内篇 丛平 力 丛谷 体谷 悔咎 休吉 凶吉

匿 金ラセル 凶 吝吉 數 氣 既信 日 1:11 吉咎 なな 災咎 百有者形醉面益背徳潤眾身 눔 古 吝 吳客 吝平 災平 눔 な悔 눔 1  $\prod$ 炭|休災|吉 奖  $\prod$  $\mathbb{I}$ 体体体告体 客休  $\mathbb{I}$ M  $\mathbb{I}$ 丛体丛吉丛客丛吴丛 隐

獲三之 凶 氣質形色自天有得君子遷善小人革面縱 災吝 數 曰 吝咎 災各  $\parallel \parallel$ 各吳 吳吳 本梅客 洪範皇極内篇 各平 災平 災祥 悔 各体 災休 悔  $\parallel$  $\mathbf{II}$ 各凶 災凶  $\mathbf{M}$  $\mathbb{I}$  $\mathbb{I}$  $\prod$  $\mathbb{I}$ 祥凶悔凶大 吝悔 吳悔

吉吝 凶客 各本 平 春 T 11 谷吉 平吉 悔吉凶吉  $\parallel \parallel$ |祥各||悔各||凶各||各各||平各||休各||吉各|  $\Pi \parallel \parallel$ T |||| |祥昊|悔吳|凶吳|答吳|平吳 |祥平|悔平|凶平|各平|平平|休平|吉平 祥祥|悔祥|凶祥|答祥|平祥|休祥  $T\Pi$ IIII TT |祥休||悔休||凶休||咎休||平休||休休||吉休 祥凶|悔凶|大凶|各凶平凶|休凶|吉凶 T III IIII | | | | | | | | | |祥悔||悔悔||凶悔||咎悔|平悔||休悔|吉悔

次定四華全書 凶 吝 猆 11 吝 休吝 非 吉吝 災吝 丛 吝吝 同  $\|$ |||煮 元書 Į. 눔 ,吉 丰 눔 눔 災 吉 洪氣皇極内篇 平 吳平 눔 吝 平 平 貝 吳咎 咎 咎 눔 I 災凶 凶 吝凶 눔 有  $\parallel$  $\|$ ナケ 攸 古 悔 尖悔 休悔 吝悔 悔  $\parallel\parallel$  $\mathbb{I}$ III

交三之 唱 祥义 各咎 災谷 數 悔災 而  $\mathbb{I}$  $\mathbb{H}$   $\parallel$ 曰 和 祥吝悔吝 各样炎祥 ||| 感而應與汗大號東南得 四  $\mathbb{T} \parallel$  $\mathbb{I}$ 吉悔吝悔炎悔 祥吉悔吉里  $\mathbb{H}$  $\mathbb{I}$ 元吉春吉 災吉 祥休悔休 平答 平 災平 祥平悔平 吉凶各凶哭凶 祥各 悔咎 I  $\mathbb{I}$  $\Pi$ 吉吝|各吝|災吝 祥凶悔凶 阴征伐  $\mathbf{III}$  $\prod$  $\Pi$  $\mathbf{III}$  $\mathbb{I}$ 吉吳|各吳| 尖尖 祥悔悔悔  $\mathbf{III}$  $\prod$  $\Pi$ 吉休|杏休|災休 祥祥悔祥

育天 地 絪 各祥 縕 五 1 萬物化醇聖 悔 놤 古 놤 놥 눔 洪範皇極內篇 順成生產古 凼  $\prod$ 吝 吝  $\mathbb{I}$  $lap{1}{1}$ + 奖 祥休|悔休|丛休|各休 日

19 吉吳|春春|吳吉 悔各災平平 |体祥|吉吝||吝吉  $\parallel \parallel$  $\parallel \parallel$ Ш Ш 悔休山山各各平平休悔吉吉各各 III 悔祥|凶咎|各山|平平|休吉 古休 各災 |凶吉||咎吉|平吉||休吉|元吉 悔吉 |吝吉||災吉 吉平平休山吉各春祥災悔  $\mathsf{T}$  $\parallel \parallel$  $\mathbb{I}$ 咎 悔平平 |休客|吉凶|各休|災災 凶吉 梅吉 凶吝 答祥 休兴吉悔客凶误休 III 悔吝|凶災|各咎|平平|休休|吉祥|吝悔|災凶

壯 平休休休吉休春休火休 平本体本吉本本本义本  $\parallel \parallel$ |平山||休山||吉山||各山||火山| 祥悔 不 利 數 吉平|各平|火平  $\mathbb{I}$ 日 平吉 休吉 元吉 春吉 炎吉 祥吝 W 11 IIII T 平悔体悔吉悔客悔火悔 1  $\mathbb{H}$ 祥 平祥|休祥|吉 春祥  $\parallel \parallel$ 祥吉 |平咎||休咎||吉咎||吞咎||災咎

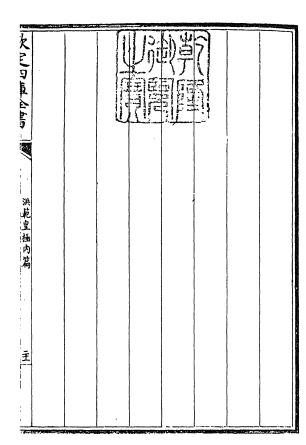
興 金戸に屋る書 古 興 利 Ž 見 奖悔 奖 悔災 山炭烙炭  $\parallel \parallel$ 大 凶 災凶 數 祥玄 悔吝 丛本 天 日  $\parallel \parallel$ 吳咎 祥凶悔凶凶凶烙凶 明萬邦恭獻方來不 哭平 祥平 悔平 丛平各 ሂ休 悔吉凶吉咎 祥吉 災吉 祥悔悔做么悔答悔  $\parallel$ 災吝 祥丛 悔咎凶咎

悔悔悔凶悔 答悔平悔休 悔 凶悔凶大凶,各凶平 凶休凶 祥咎|悔咎|凶咎 部路 **丛** 吳

梅杏梅災悔 酒 欣  $\|$ 其 凶各凶災山  $\parallel \parallel$ 明 平 萬物 凶 休客休失休 戡 |||||||||||||向祭君子樂道 祥各祥兴祥 日 吉 **荩**三 吉 杏尖 눔 I 1. 各体各1言各各各以外 辫 答言 生 ill 滛 平吝|休吝|吉吝 各各 災答

欠己の見 舒 2 炎体  $\parallel \parallel$ 濡 案 字 書 濡 悔 無原 洪範皇極內篇 此本 災 平 迫 平 字作 近 杏 改攷 凶 草 數  $\|$ T 咎 災祥 日 悔咎 咎 木榮敷 手 百  $\mathbb{I}$ 體 災吉 各 祥吝 悔吝

金灯四层 山休山吉 各山平 凶客凶 体体体言 体各体平 休太休  $\parallel \parallel$ III 災休災吉 災平 災太 悔火凶火咎 悔悔悔凶悔咎悔平 悔体悔吉 平 平 各体各 各各各 늄 I 悔祥凶祥各祥平祥 休祥 눔 各体各 눉 各本各 ||||咎吉 눔 吉凶吉



鱼只见人工
1000
卷三